

நெ. 56. சங்கர கிரந்தாவலி நெ. 8.

ஒத்ததஸத் பரப்பிரஹ்மணேநம:
ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகளால் அருளிச்செய்த

॥ आत्मानात्म विवेकः ॥

தஞ்சை, ஸ்ரீலக்ஷ்மி
பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமிகளால்
மொழிபெயர்க் தப்பட்டு

தஞ்சை பண்டிட்
S. ஸுப்ரஹ்மண்ய சாஸ்திரிகளால்
பார்வையிடப்பட்டது

ஷெ மந்திரம் மாணேஜிங் டிஸ்ட்ரி,
து. பாக்கியம் பிள்ளை அவர்களில்.

தஞ்சை, ஸ்ரீ சங்கரவிநாயக சாரதாமந்திர பிரஸித்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

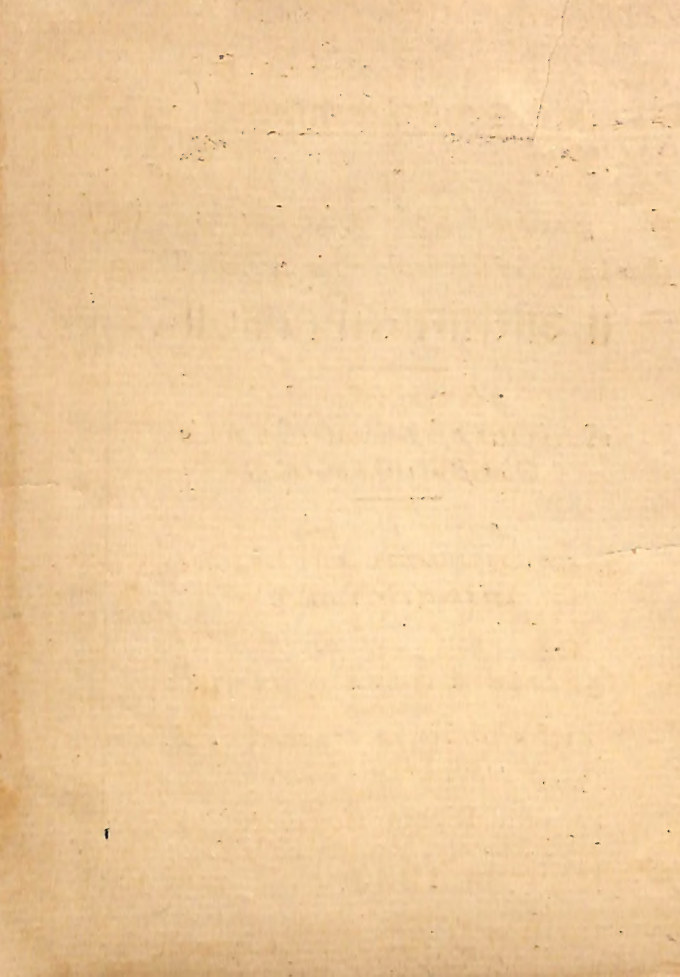
All Rights Reserved.

கலி நெருச ஸ்ரீமுக-ஸ்ரீ மாரக்ஷி-மண

விலை]

1933.

[அணு 4.]

ஸ்ரீ ஜகதநு ஆதிசங்கராசார்யஸ்வாமிகள்.

கும்பகோணம் ஸ்ரீ கஞ்சி காமகோடி
பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஜகத்குரு
ஸ்ரீ சங்கரபகவத் பாதாசார்யாள்

ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சாஸ்வதி
ஸ்வாமிகள் அருக்கிரகம்
பின்வருமாறு.

॥ श्री ॥

॥ श्रीचंद्रमौलीश्वर ॥

स्वस्ति श्रीमदखिलमंडलालंकारत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतासे-
 वितश्रीकामाक्षिदेवीसनाथ श्रीमदेकाग्रनाथ श्रीमहादेविसनाथ
 श्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्कारपरमाधिष्ठानसत्यव्रतनामांकित-
 काञ्चीदिव्यक्षेत्रे शारदामठसुस्थितानाम्, अतुलितसुधारस,
 माधुर्यकमलासनकामिनीधम्मिलसंफुलमल्लिकामालिकानिष्य-
 न्द्रमकरदझरी सेवास्तिक वाङ्मिगुंभविजृम्भणानन्दतुन्दिलि-
 तमनीषिमंडलानाम्, अनवरताद्वैत्रविद्याविनोदरसिकानाम्,
 निरेन्तरालंकृतीकृतशान्तिदान्तभूम्नानाम्, सकल भुवनचक्र प्र-
 तिष्ठापकश्रीचक्रप्रतिष्ठाविख्यातयशोलंकृतानाम्, निखिलपा-
 षंडषंडकण्टकोद्धाटनेन विशदीकृतवेदवेदान्तमार्गषण्मत्प्रति-
 ष्ठापकाचार्याणाम्, श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीजग-
 द्गुरु श्रीमच्छंकरभगवत्पादाचार्याणाम्, अधिष्ठान सिंहास-
 नाभिषिक्त श्रीमहादेवेन्द्रसरस्वतीसंयमिन्द्राणाम्, अन्तेवा-
 सिवर्या श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती श्रीपादैः ॥

III

தஞ்சாவூர் ஸ்ரீ சங்கரவிலாஸ சாரதா மந்திரத்தின் தர்மகர்த்தக்களான மஹாதேவ காண்டிகேராவ், நாகாஸ்வாமிராவ், மு. ஆறுமுகம்பிள்ளை, சூ. பாக்கியம் பிள்ளை. இவர்களுக்கு ஸர்வாபீஷ்டங்களும் வலித்திக் குமாறு நாராயணஸ்மரணை.

(தஞ்சை ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்த சுவாமிகளால் ஸ்தாபிக்கப்பெற்ற) ஸ்ரீ சங்கரவிலாஸ சாரதாமந்திரத்தின் முக்கிய நோக்கங்களான பலதர்மகைங்கரியங்களை நீங்கள் மிக்க ஊக்கத்துடன் நடத்திவருவதைக்குறித்தும் ஸ்ரீமத் ஆசாரிய பகவத்பாதாளிடத்தில் உங்களுக்கிருக்கும் அந்தரங்கபக்தியைக் குறித்தும் மிகவும் சந்தோஷிக்கிறோம். இவ்விதமே நீங்கள் ஸ்த்காரியங்களைச் செய்துகொண்டு ஸ்ரீபரமாசாரியபூரண கிருபாபாத்திரர்களாய் உத்தரோத்தர சிரேயஸ்களை அடைய வேண்டியது.

முகாம்:—

சின்னத்திப்பசமுத்திரம்

ஸ்ரீமுக ஸ்ரீ ஐப்பசி ஸ்ரீ

24-ந் தேதி

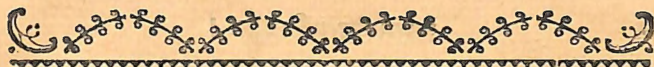
நாராயணஸ்மரணை.

நூலாசிரியர்:—

ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்த ஸ்வாமிகள்.

ச்சிதாநந்த மெங்குந்தளைத்து நிற்பதனைக் காட்ட
இச்சையா லெம்மனோற்கு வெழில்குருவாகத்தோன்றி
உச்சமாய் ஞானநூற்க டொகுத்தன னதில்தொன்றா
மெச்சமயத் தார்நோக்கி னின்பமு மளிக்குநன்றே.

ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மணே நம:

॥ आत्मानात्मविवेकः ॥

ஆத்மாநாத்ம விவேகம்.

दृश्यं सर्वमनात्मा स्याद्दृगेवात्मा विवेकिनः ।

आत्मानात्मविवेकोऽयं कथितो ग्रन्थकोटिभिः ॥ १ ॥

விவேகிகளுக்குத் திருசியம் (காணப்படுவது)யாவும் அநாத்மா திருக்கே(காண்பதே) ஆத்மா. இவ்வாத்மாநாத்மவிவேகம் கோடிக்கணக்கான கிரந்தங்களால் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

आत्मानात्मविवेकः कथ्यते ।

ஆத்மாநாத்மவிவேகம் சொல்லப்படுகின்றது.

आत्मनः किंनिमित्तं दुःखम् ? शरीरपरिग्रहनिमित्तम् ।

“नेह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति” इति श्रुतेः।

ஆத்மாவுக்கு எந்நிமித்தமாகத் தூக்கம்? சரீரத்
தைக்கொள்ளுதல் நிமித்தம் தூக்கம்; “இங்குச் சரீரத்
தோடுள்ள சத்திற்குப் பிரியாப் பிரியங்களிரண்டன்
நீக்கமில்லை” என்னும் சுருதியினால்.

शरीरपरिग्रहः केन भवति ? कर्मणा ।

சரீரத்தைக் கொள்ளுதல் எதனாலுண்டாகின்
றது? கர்மத்தினால்.

कर्म केन भवति ? इति चेत्, रागादिभ्यः ।

கர்ம மெதனாலுண்டாகின்ற தெனின், இராகாதி
களாலுண்டாகின்றது.

रागादयः कस्मात् भवन्ति ? इति चेत्, अभिमानात् ।

இராகாதிக ளெதனாலுண்டாகின்றன வெனின்,
அபிமானத்தால்.

आभिमानोऽपि कस्मात् भवति ? अविवेकत् ।

அபிமானமும் எதனாலுண்டாகின்றது? அவி
வேகத்தால்.

அவिवेकः कस्मात् भवति? अज्ञानात् । अज्ञानं केन भवति? इति चेत्, न केनापि । अज्ञानं नाम अनादि सदसद्ब्रह्मनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किंचिदिति वदन्ति, अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् । 'देवात्म-
शक्तिं स्वगणैर्निरूढां' इत्यादिश्रुतेः । तस्मादज्ञानादविवेको जायते । अविवेकादभिमानो जायते । अभिमानाद्ராगादयो जायन्ते । रागादिभ्यः कर्माणि जायन्ते । कर्मभ्यः शरी-
रपरिग्रहो जायते । शरीरपरिग्रहाद् दुःखं जायते ।

அவ்வேகம் எதனாலுண்டாகின்றது? அஞ்ஞானத்தால். அஞ்ஞானம் எதனாலுண்டாகின்றதெனின் எதனாலுமில்லை அஞ்ஞானமென்பது அநாதியும் சத்தசத்துக்களிரண்டினாலும் இன்ன தென்று உறுதியாய்ச் சொல்லத்தகாததும், முக்கணவடிவானும், ஞானவிரோதியும், பாவரூப (இருப்பு வடிவ) முமாய் யாதோவொன்று எனது என்று கூறுகின்றனர்; "யான் அஞ்ஞான்" என்றல் முதலிய அநுபவமிருத்தலாலும், "தனது குணங்களால் நிரூபமான தேவாதம் சக்தியை" என்றல் முதலிய சுருதியிருத்தலாலும். அவ்

आत्मानात्मविवेकः ।

வஞ்ஞானத்தினால் அவிவேக முண்டாகின்றது. அவிவேகத்தினால் அபிமாந முண்டாகின்றது. அபிமாநத்தால் (தேகாதி கிருகாதிகளிலுண்டாம் யா நெனது வன்னும் புத்தி) இராகாதிக ளுண்டாகின்றன. இராகாதிகளின் ன்று கர்மங்க ளுண்டாயின. கர்மங்களின் ன்று சரீரத்தைக் கொள்ளுத லுண்டாகின்றது. சரீரத்தைக்கொள்ளுதலால் துக்க முண்டாகின்றது.

दुःखस्य कदा निवृत्तिः ? सर्वात्मना शरीरपरिग्रह-
नाशे सति दुःखस्य निवृत्तिर्भवति । सर्वात्मपदं किमर्थम् ?
सुषुप्तावस्थायां दुःखे निवृत्तेऽपि पुनरुत्थानसमये उत्पद्य-
मानत्वाद्वासनात्मना स्थितं भवति । अतस्तन्निवृत्त्यर्थं स-
र्वात्मपदम् ।

துக்கத்திற்கு நிவிருத்தி எப்போது? சரீரத்தைக் கொள்ளுதலானது முற்றும் நாசமானபோது துக்கத் தின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. முற்றும் என்று சொல்லுவானேன்? சுழுத்தி யவஸ்தையில் துக்கம் நீங்கியும் மறுபடியும் எழும்காலத்தில் உண்டாகின்ற தாயிருத்தலின் (சுழுத்தியில்) வாசனை வடிவமாக நிற் பதாகின்றது. ஆகலால் அதன் நீக்கத்தின்பொருட்டு முற்றும் என்று சொல்லப்பட்டது.

शरीरपरिग्रहनिवृत्तिः कदा भवति ? सर्वात्मना क-
र्मणि निवृत्ते सति । कर्मनिवृत्तिः कदा भवति ? सर्वात्मना
रागादौ निवृत्ते सति । रागादिनिवृत्तिः कदा भवति ? सर्वा-
त्मना अभिमाने निवृत्ते सति । कदा अभिमाननिवृत्तिः ?
सर्वात्मना अविवेके निवृत्ते सति । कदा अविवेकनिवृत्तिः ?
सर्वात्मना अज्ञाने निवृत्ते सति । कदा अज्ञाननिवृत्तिः ?
ब्रह्मात्मैकत्वे जाते सति अविद्यानिवृत्तिः सर्वात्मना भवति ।

சரீரத்தைக் கொள்ளுதலின் நீக்கம் எப்போதுண்
டாகின்றது? முற்றும் கர்மம் ஒழிந்தபோது. கர்ம
நிலிருத்தி எப்போது டுண்டாகின்றது? முற்றும் இரா
காதி ஒழிந்தபோது. இராகாதிகளின் நீக்கம் எப்
போது டுண்டாகின்றது? முற்றும் அபிமான மொழிந்த
போது. அபிமானம் எப்போது நீங்கும்? அஞ்ஞா
னம் முற்று மொழிந்தபோது. அஞ்ஞானம் முற்றும்
எப்போது ஒழியும்? பிரஹ்மாத்மைக்கியம் அநியப்
பட்டபோது அஞ்ஞானம் அடியோடு நீங்கும்.

ननु नित्यानां कर्मणां विहित्वात् नित्येभ्यः कर्मभ्यः
अविद्यानिवृत्तिः स्यात् किमर्थं ज्ञानम् ? इत्याशङ्क्य न कर्मा-

க

आत्मानात्मविवेकः ।

दिना अविद्यानिवृत्तिः । तत्कुतः? इति चेत्, कर्मज्ञानयो-
र्विरोधो भवेत् ।

நித்தியகர்மங்கள் விதிக்கப்பட்டனவாயிருத்த
லின் நித்திய கர்மங்களால் அவித்தியாநிவிருத்தி யுண்
டாம். ஞானத்தினால் என்னையெனின், கர்மாதிகளால்
அவித்தை நீங்காது. அஃது எதனாலெனின், கர்மம்
ஞானமிரண்டற்கும் வீரோதமுண்டாகின்றது.

अतो ज्ञानेनैव अज्ञाननिवृत्तिः । तज्ज्ञानं कुतः? इति
चेत्, विचारादेव भवति । आत्मानात्मविवेकविषयविचा-
राद्भवति । तस्मिन् विचारे को वा को वा अधिकारी ?
साधनचतुष्टयसंपन्नोऽधिकारी ।

साधनचतुष्टयं नाम— १ नित्यानित्यवस्तुविवेकः, २
इहामुत्रफलभोगविरागः, ३ शमादिषट्संपत्तिः, ४ मुमुक्षुत्वं
चेति । नित्यानित्यवस्तुविवेको नाम, ब्रह्म सत्यं, जग-
न्मिथ्यैवेति निश्चयः ।

ஆதலால் ஞானத்தினாலேயே அஞ்ஞான நிறு
த்தியாம். அந்த ஞானம் எதனாலாமெனின், விசாரத்

தினாலேயே யுண்டாகின்றது அநாவது ஆத்மாநாதம் விவேகவிஷய விசாரத்தினாலுணர்கின்றது. அந்தவிசாரத்தில் எவ் நெவன் அதிகாரி? சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னன் அதிகாரி.

சாதன சதுஷ்டயமாவன:— க. நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம், உ. இகாமுத்திர(இம்மைமறுமைப்) பலபாக விராகம், ஈ. சமாதிஷ்டகசம்பத்தி, ச. முமுக்ஷுத்துவ மென்பன; அவற்றுள்,

க. பிரஹ்மம் சத்தியம், ஜகத்து மித்தையே என்னும் நிச்சயம் நித்தியா நித்திய வஸ்துவிவேகமாம்.

इह अस्मिन् लोके देहधारणव्यतिरिक्तविषये सक्चन्द-
नवनितादिसंभोगे वान्ताशनमूत्रपुरीषादौ यथा इच्छा ना-
स्ति, तथा इच्छाराहित्यमिति इहलोकविरागः । अमुत्र स्व-
र्मलोकादिब्रह्मलोकान्तवर्तिषु रम्भोर्वश्यादिसंभोगादिविषयेषु
तद्वत् इच्छाराहित्यं परलोकविरागः । समादिषट्कं नाम,
शम-दमोपरति-तितिक्षा-समाधानश्रद्धाः ।

உ. இகாமுத்திரபலபாக விராகமாவது இவ்வுலகத்தில் தேகதாரணத்திற்கு வேறான விஷயங்களாகிய

அ

आत्मानात्मविवेकः ।

மாலை சந்தனம் ஸ்திரீமுதலிய சம்போகத்தில், வாந்தியுன்ன மலமுத்திராதிகளி லிச்சையில்லாததுபோல இச்சையின்றி யிருத்தல் இகலோகவிராகம். சுவர்க்காதி பிரஹ்மலோக பரியந்தமுள்ள ரம்பை, ஊர்வசிமுதலியோர் சம்போகாதி விஷயங்களில் அதுபோல இச்சையின்றியிருத்தல் பரலோகவிராகம்.

௩. சமாதிஷ்டகசம்பத்தியாவது சமமுதலிய ஆறன் அடைவு. சமமுதலிய ஆறாவன:—(க) சமம், (உ) தமம், (ஈ) உபரதி, (ஈ) திதிசை, (நீ) சமாதானம், (ஈ) சிரத்தை என்பன.

शमो नाम अन्तरिन्द्रियनिग्रहः। अन्तरिन्द्रियं नाम मनः। तस्य निग्रहः श्रवणमनननिदिध्यासनव्यातिरिक्तविषयेभ्यो निवृत्तिः । श्रवणादौ वर्तमानत्वं वा शमः । அவற்றுள்,

(க) சமமாவது அந்தரிந்திரிய நிக்கிரகம் (உள்ளிந்திரிய வடக்கம்). அந்தரிந்திரியமாவது மனம். அதன் அடக்கமாவது சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுக்கு வேறான விஷயங்களிற் செல்லாது தடுத்தல், அல்லது சிரவணதீயில் இருக்குந்தன்மை சமமாம்.

அவ்வுண்மை நாம ஷட்விதலிங்கரஸேவெதான்தானாமத্বிதீயவஸ்துநி
 தத்பரீயாவதாரணம் । ஷட்விதலிங்கானி து உபகரணமோபசஹார-
 ன்யாச - ஫லாபூர்வதார்த்தவாதோபபத்யாரூபானி । ஫கரண஫ரதி஫ா஫-
 த்யார்த்தஸ்ய ததா஫ந்தஸோரூபபா஫னமுபகரணமோபசஹாரீ । யதா ஫஫-
 ஫்நோ஫யே ஫஫ா஫ய்யா஫ே ஫கரண஫ரதி஫ா஫த்யஸ்யாத்விதீயவஸ்துந: ஫கரண-
 வாத்விதீயமித்யாதீ ஫ேததா஫மாமித்யந்தே ஫ ஫ரதிபா஫னம் । ஫-
 கரண஫ரதி஫ா஫த்யஸ்ய தந்ம஫யே ஫ீன:஫ுந்யேன ஫ரதிபா஫னம்஫்யாச: ।
 யதா ததீவாத்விதீயவஸ்துநோ ம஫யே தத்வமஸீதி நவகூத்ய: ஫-
 திபா஫னம் । ஫லம் து ஫கரண஫ரதி஫ா஫த்யஸ்யாத்மஜ்ஞானஸ்ய ததநு-
 ஜ்ஞானஸ்ய வா தத ஫்ரூபமாணம் ஫யோஜனம் । யதா தத தத
 ஫ா஫ார்பவானு ஫ுரூஷோ வேத தஸ்ய தாவதேவ ஫ிரம் யாவந் வி-
 ஫ோ஫்யே ஫த ஫஫த்யே இதி ஫த்விதீயவஸ்துஜ்ஞானஸ்ய தத஫ா஫ி:
 ஫யோஜனம் ஫லம் ஫்ரூபதே । ஫பூர்வதா து ஫கரண஫ரதி஫ா஫த்யஸ்யாத்வி-
 தீயவஸ்துந: ஫மாணாந்தராவிஷயீகரணம் । யதா ததீவாத்வி-
 தீயவஸ்துநோ மாணாந்தராவிஷயீகரணம் । ஫கரண஫ரதி஫ா஫த்யஸ்ய
 தத தத ஫ரதீசனமர்த்தவாத: । யதா ஫ந் ஫த தமாதேஜம஫ா஫்யோ

யேனாஸ்துத் ஸ்துத் ஸ்வாத் அமத் மத் அவிஜாத் விஜாதமதி
 அஹிதீயவஸ்துபுஷ்பனம் । பகரணபுதிபாபாஸாபவ தத் ஸூ-
 யமாணா யுக்திரூபபதி: । யதா தத் யதா சௌமயீகேன மூதிபிண்டே-
 சர்வ சூந்மய விஜாத் சயாஹாபாஸ்மண விபாரோ நாமபேய் மூதி-
 கையீவ சத்யமத்யாஹி அஹிதீயவஸ்துபாபவ விபாரஸ்ய வாபா-
 ர்மணமாந்ரவ யுக்தி: ஸூயதே ।

[க] சிரவணமாவது ஷட்வித (அறுவகை)லிங்
 கங்களால் சகல வேதாந்தங்களுக்கும் அத்வைத வஸ்துவில்
 தாற்பரியத்தை நிச்சயித்தல். அறுவகை இலிங்
 கங்களுள் (அ) உபக்கிரமோபசங்காரம், (ஆ) அபி-
 பியாசம், (இ) பலம், (ஈ) அபூர்வதை, (உ) அர்த்தவா-
 தம், (ஊ) உபபத்தி என்பன. அவற்றுள், (அ) பிர-
 கரணத்திற் சொல்லப்படும்பொருள் அதன் (பிரகரண-
 த்தின்) முதலிலும் கடையிலும் பொருந்தியிருப்பது
 உபக்கிரமோபசங்காரங்கள் (உபக்கிரமம் உபசங்காரம்
 இரண்டும் ஒருலிங்கம்.) அது, சாந்தோக்கியத்தின்
 ஆறுவது ஆத்தியாயத்தில் பிரகரணத்தாற் பிரதிபாதித்
 தப்படும் பொருளாகிய அத்விதீயவஸ்துவின் “ஒரே

அத்விதீயம்” என்று ஆதியிலும், “இச்சத்ருப ஆத்மாநினை யுடையது” என்று அந்தத்திலும் கூறுதல். (ஆ) பிரகாணத்தினால் சொல்லப்படுவதனை அதன் (பிரகாணத்தின்) மத்தியில் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுதல் அப்பியாசம். அது, அவ்விடத்திற்குநே (சாந்தோக்கியத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்குநே) இடையில் அத்வைதவஸ்துவினை தத்துவமஸி்யென்று ஒன்பது முறை கூறுதலாம். (இ) பிரகாணத்தாற் சொல்லப்படும் ஆத்மஞானத்தின் அல்லது அதன் அதுஷ்டானத்தின் அங்குக் கேட்கப்படும் பிரயோஜனம் பலமாம். அது (அவ்விடத்திற்குநே) அங்கங்கு “ஆசாரியனையுடைய புருஷன் அறிகின்றான்.” “எது வரையில் விசேஷமாய் விடுபட(தேகத்தின் வீழ்ச்சியுண்டாக்)வில்லையோ அதுவரையில் சத்தினடைவில் தாமதமுண்டு. இனி (தேகம் விழுந்தபின்) அடைகின்றான்.” என்று அத்விதீயவஸ்துவின் ஞானமும் அதன் அடைவும் பிரயோஜனமாகக் கேட்கப்படுகின்றது. (ஈ) பிரகாணத்தாற் சொல்லப்படும் அத்விதீயவஸ்து வேறு பிரமாணங்களால் விஷ்விச்சுபிக்கப்படாமை அபூர்வதை. அது அவ்விடத்திற்குநே அத்

விதியவஸ்து வேறு பிரமாணங்களால் விஷயமாகாமையாம். (உ) பிரகரணத்தாற் சொல்லப்படுவதனை அங்கங்கு துகித்தல் அர்த்தவாதம். அது, அவ்விடத்திற் றானே “எதனால் கேட்கப்படாதது கேட்கப்பட்டதா கின்றதோ கருதப்படாதது கருதப்பட்டதாகின்றதோ, விசேஷமா யறியப்படாதது விசேஷமா யறியப்பட்டதா கின்றதோ, அவ்வுபதேசத்தினைக் கேட்டிருக்கிறாயா”? என்று அச்சவைதவஸ்துவின் ஸ்துதி சொல்லப்பட் டிருத்தலாம். (ஊ) பிரகரணத்தாற் சொல்லப்படும் அர்த்தத்தை சாதித்தலில் அங்குக்கேட்கப்படும் யுக்தி உபபத்தியாம். அது, அங்கு (சாந்தோக்கியத்து) “சௌமியனே! ஒரு மண்திரளால்(கடாதிகாரியம்) எல் லாம் மண்மயமாக அறியப்பட்டதாம், வாக்கின் ஆசிரயமான விகார(காரியம்) பெயர்மாத்திரமாம், மண் ணென்பதே சத்தியமாம்” என்றல் முதலியவற்றில் ஆத்வைத வஸ்தவைச் சாதித்தலில் விகாரம் வாக்கின் ஆசிரயமாத்திரமா மென்பதில் யுக்தி கேட்கப்படுகின்றது.

मननं तु श्रुतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्तार्थानुगुणयुक्ति-
भिरनवरतमनुचिन्तनम् ।

[௨] கேட்ட அத்வீதியவஸ்துவினை வேதாந்தார்
த்தாறு சூனயுத்திகளால் இடைவிடாது சிந்தித்தல்
மனனமாம்.

विजातीयदेहादिप्रत्ययरहिताद्विजातीयवस्तुसजातीयप्रत्य-
यप्रवाहो निदिध्यासनम् । अस्यार्थः । विजातीयदेहा-
दिवुद्ध्यन्तजडपदार्थनिराकरणेन सजातीयाद्वितीयवस्तुविष-
यप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनमित्यर्थः ।

[௩] விஜாதீய(வேற்றின) தேகாதிப் பிரத்திய
ய(ஞான) மின்றிய அத்வீதியவஸ்துவின் ஸஜாதீய(ஒ
ரின்) பிரத்தியப்பிரவாகம் (தொடர்பு) நிதித்தியாசன
மாம். இதன்பொருள்:—விஜாதீயதேகமுகுதல் புத்தி
யீருன ஜடபதார்த்தங்களை நீக்குதலால் சஜாதீய அத்
வீதியவஸ்து விஷயிக்கும் பிரத்தியயத்தினை பிரவாக
வடிவமா(தொடர்ந்ததா)க்கல் நிதித்தியாசன மென்ப
தாம்.

दमो नाम बाह्येन्द्रियनिग्रहः । बाह्येन्द्रियाणि कानि ?
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च । तेषां निग्रहः श्रव.

णादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवृत्तिः । उपरतिर्नाम विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः । श्रवणादिष्वेव वर्तमानस्य मनसः श्रवणादौ वर्तमानत्वं वा उपरतिः । तितिक्षा नाम देहविच्छेदव्यतिरिक्तं शीतोष्णादिद्वन्द्वसहनम् । निग्रहशक्तावपि परापराधसोदृत्वं वा तितिक्षा । समाधानं नाम, श्रवणादिषु वर्तमानं मनो वासनावशाद्विषयेषु यदा यदा गच्छति तदा तदा दोषदृष्ट्या तेषु तेषु श्रवणादिषु समाधिः समाधानम् । श्रद्धा नाम, गुरुवेदान्तवाक्येषु अतीव विश्वासः ।

(2) தமமாவது பாகிபேந்திரிய நிச்சிரகம். பாகி
பேந்திரியங்கள் யாவை? கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும்,
ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்துமாம். அவற்றின் நிச்சிரக
மாவது சிரவணாதிகட்கு வேறான விஷயங்களின்
பற்றம் திருப்பது.

(ஈ) உபரதியாவது விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை விதியோடு விடுதல். அல்லது சிரவணமுதலிய வற்றி லேயே இருக்கின்ற மனது சிரவணமுதலியவற்றிலிருத் தல் உபரதியாம்.

(ச) திதிக்கையாவது தேகவிச்சேதத்தின் வே
றாய சீதம் உஷ்ணமுதலிய துவந்துவங் (இருமை)
களைச் சுகித்தல் அல்லது தண்டி அட)க்கும் சாமர்த்
தியமிருந்தும் பிறன் பிழையைச் சுகித்தல் திதிக்கை
யாம்.

(ரு) சமாதானமாவது சிரவணாதிகளிலிருக்கும்
மனது வாசனையின் வசத்தால் விஷயங்களில் எப்போ
தெப்போது செல்லுகின்றதோ அப்போதப்போது
அவ்வவற்றில் தோஷதிருஷ்டியினால் செல்லாது தடுத்த
துச் சிரவணாதிகளில் செவ்வையாய் நிறுத்துதல்.

(சு) சிரந்தேதயாவது குருவேதாந்த வாக்கியங்
களில் உண்டாம் மிக்க விசுவாசம்.

இதுவரை சமாதிஷ்டகமென்பது சொல்லப்
பட்டது.

मुमुक्षुत्वं नाम, मोक्षेऽतितीव्रेच्छाबन्धम् । एतत्साधन-
चतुष्टयसंपत्तिः, तद्वान् साधनचतुष्टयसंपन्नः । तस्य आ-
त्मानात्मविचारेऽधिकारः । यथा ब्रह्मचारिणः कर्तव्यान्तरं
नास्ति, तथास्यान्यत् कर्तव्यं नास्ति ।

முமுகூ-த்துவமாவது மோகூத்தில் அதிதீவிர
மான இச்சையுடைமை.

இதுசாதன சதுஷ்டயசம்பத்தி (சாதனம் நான்
கன் ஆடைவு). இதனையுடையவன் சாதன சதுஷ்
டய சம்பன்னன். அவனுக்கு ஆத்மநாதம் விசாரத்
தில் அதிகாரமாம். பிரஹ்மசாரிகளுக்கு (வேதாத்தி
யயனத்தினும்) வேறு கர்த்தவ்வியமில்லாதது. அது
போல (முமுகூ-வுக்கு) வேறு கர்த்தவ்வியமில்லை.

साधनचतुष्टयसंपत्त्वभावेऽपि गृहस्थानामात्मविचारे
क्रियमाणे सति तेन प्रत्यवायो नास्ति, किंतु अतीव श्रेयो
भवति । यथा

சாதன சம்பத்தியில்லாத போதும் கிருகஸ்தர்
களுக்கு ஆத்மவிசாரஞ் செய்யின் அதனால் பிரத்திய
வாயம்(குற்றம்) இல்லை. ஆனால் மிக்ககிரேயசுண்டாம்.

“दिने दिने च वेदान्तविचाराद्भक्तिसंयुतात् ।

गुरुशुश्रूषया लब्धात् कृच्छ्राशीतिफलं भवेत्” इत्युक्तम् ॥

அது பக்தியோடு கூடியதும், குருபணிவிடையா லடையப்படுவதுமான வேதாந்த விசாரத்தினால் என்பது கிருச்சிரபலமுண்டாம்.” என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

आत्मानात्मविचारः कर्तव्य इत्युक्तम् ॥

ஆத்மா நாம ஸ்தூலசூक्ष்மகாரணशरीरत्रयविलक्षणः पञ्च-
कोशव्यतिरिक्तः अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः ॥

ஆத்மாநாதம் விசாரம் செய்யத்தக்கதா மென்று சொல்லப்பட்டது.

ஆத்மா வென்பது ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் காரண மென்னும் சரீரமூன்றின் வேறுபட்டதாய், பஞ்சகோ சங்கட கப்பாற்பட்டதாய், அவஸ்தை மூன்றன் சாക്ഷி யாயுள்ள சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாம்.

अनात्मा नाम अनृतजडदुःखात्मकं समाष्टिव्यष्ट्यात्मक-
शरीरत्रयम् । शरीरत्रयं नाम स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरत्रयम् ॥

அநாத்மா வென்பது அநிருதம்(பொய்) ஜடதுக்க வடிவினதாகிய சமஷ்டி வியஷ்டி வடிவ சரீரத்திரய மாம். சரீரத்திரய மாவது ஸ்தூலம், சூக்ஷ்மம், காரண மென்னும் மூன்று சரீரமாம்.

स्थूलशरीरं नाम पञ्चीकृतभूतकार्यं कर्मजन्यं जन्मादि
षड्भावंविकारः ॥

॥ तथा चोक्तम् ॥

पञ्चीकृतमहाभूतसंभवं कर्मसंचितम् ।

शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥

पञ्चीकरणं तु-द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः ।

स्वभवेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्च पञ्च ते ॥ इति ।

शरीरं वयोभिर्बल्यकौमारयौवनवार्धक्यादिभिरिति शरीरम् । दह भस्मीकरणे इति व्युत्पत्त्या च देहः भस्मीभावं प्राप्नोति । ननु केचिद्देहा न भस्मीभावं प्राप्नुवन्ति, केचिद्देहाः खननादि प्राप्नुवन्ति, कथमुच्यते सर्वं स्थूलादिकं स्थूलदेहजातं भस्मीभावं प्राप्नोतीति, यद्यप्येषं तथापि केनाग्निना दाहत्वं संभवतीत्यत आह, सर्वेषां स्थूलदेहानाम् आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकतापन्नयाग्निना दाहत्वं संभवति । आध्यात्मिकं नाम आत्मानं देहम् अधिकृत्य वर्तते इत्यध्यात्मम् । अध्यात्मं च तत् दुःखं च आध्यात्मिकं

वातापित्तकफजातं शिरोरोगज्वरादिना व्याधिरूपम् । आ-
धिभौतिकं नाम भूतमधिकृत्य वर्तते इत्याधिभौतिकं व्याध-
तत्करादिजन्यदुःखम् । आधिदैविकं नाम देवमधिकृत्य
वर्तते इत्याधिदैविकं शीतातपवातवर्षवैद्युतादिदुःखम् ॥

க. ஸ்தூல மென்பது பஞ்சீகிருத(பஞ்சீகரணஞ் செய்ப்பட்ட) பூதகாரியமும், கர்மத்தாற் றேன்றிய தும், ஜன்மமுதலிய ஷட்பாவவிகார வடிவின் துமாம். அது “பஞ்சீகிருத மகாபூத சம்பவமும், கர்மத்தாற் சேர்க்கப்பட்டதுமான சரீரம் சுகதுக்கங்களின் போ கத்திற் கிடமென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்று சொல்லப்பட்டுளது. பஞ்சீகரணமோ, “ஒவ்வொரு பூதத்தையும் இரண்டிரண்டாக்கி அவற்றுள் ஒவ் வொன்றன் முதற்பாகத்தை நந்நான்காக்கி அவற்றை தத்தம் அம்சத்திற்குவேறான அம்சங்களோடு சேர்த் தலால் அவை அவ்வைந்தாகின்றன.” என்று சொல் லப்பட்டிருக்கிறது.

பால்ய கௌமார யௌவன வார்த்தக்கிய(முது மை)வயதுகளால் சீரிக்க(கெடுக்க)ப்படுகின்றது அத னால் சரீரமாம். தகித்தல் சாம்பலாக்குதலில் என்னும்

விற்பத்தியால் தேகம் சாம்பற்றன்மைவை அடைகின்றது (நீருகின்றது). அப்படியானால் சிலதேகம் சாம்பலாகிறது. சில சரீரம் புதைத்தல் முதலியவற்றையடைகின்றது. எப்படி எல்லா ஸ்தூல தேகக் கூட்டமும் சாம்பலாகின்றதென்று சொல்லப்படும்? இவ்வாறாயினும் எந்த அக்கினியால் தகிக்குந்தன்மை சம்பவிக்கின்ற தென்பதைக் கூறுவார்:—எல்லா ஸ்தூல தேகங்கட்கும் ஆத்யாத்மிகம் ஆதிபௌதிகம் ஆதிதைவிக மென்னும் தாபத்திரயாக்கினியினால் சுடுந்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. ஆத்யாத்மிகமாவது ஆத்மாவாகிய தேகத்தினை அதிகரித்து இருப்பது என்பதனால் அத்தியாத்மமாம். அத்தியாத்மமாகிய அத்துக்கம் ஆத்தியாத்மிகமாம். அது வாதபித்த கபத்தாலாவதாம்; தலைவலி ஜ்வர முதலியனவாக வியாதிரூபமாம். ஆதிபௌதிகமாவது பூதத்தினை யதிகரித்து இருக்கிறது என்பதனால் ஆதிபௌதிகமாம். அது புலி திருடர் முதலியவற்றாலாம் தக்கம். ஆதிதைவீகமென்பது தெய்வத்தை யதிகரித்து இருக்கிறது என்பதனால் ஆதிதைவிகமாம். அது குளிர் வெயில் காற்று மழை இடி மின்னல் முதலியனவாலுண்டாம் தக்கம்.

சுக்ஷ்மशरीरं नाम अपञ्चीकृतभूतकार्यं सप्तदशकं लि-
ङ्गम् । सप्तदशकं नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि
पञ्च, प्राणादिवायवः पञ्च, बुद्धिर्मनश्चेति ॥

ज्ञानेन्द्रियाणि कानि ? श्रोत्रत्वक्-चक्षुर्जिह्वाघ्राणानि ।
श्रोत्रेन्द्रियं नाम, कर्णव्यतिरिक्तं कर्णशष्कुल्यवच्छिन्ननभो-
देशाश्रयं शब्दग्रहणशक्तिमदिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियमिति । त्व-
गिन्द्रियं नाम, त्वग्व्यतिरिक्तं त्वगाश्रयम् आपादतलमस्त-
कव्यापि शीतोष्णादिस्पर्शग्रहणशक्तिमदिन्द्रियं त्वगिन्द्रिय-
मिति । चक्षुरिन्द्रियं नाम, गोलकव्यतिरिक्तं गोकाश्रलयं
कृष्णतारकाग्रवर्ति रूपादिग्रहणशक्तिमदिन्द्रियं चक्षुरिन्द्रिय-
मिति । जिह्वेन्द्रियं नाम, जिह्वाव्यतिरिक्तं जिह्वाश्रयं जि-
ह्वाग्रवर्ति रसादिग्रहणशक्तिमदिन्द्रियं जिह्वेन्द्रियमिति ।
घ्राणेन्द्रियं नाम, नासिकाव्यतिरिक्तं नासिकाश्रयं नासिका-
ग्रवर्ति गन्धादिग्रहणशक्तिमदिन्द्रियं घ्राणेन्द्रियमुच्यते ॥

௨. சூக்ஷ்ம சரீரமாவது அபஞ்சிக்கிருத சூதகாரி
யமும் பகிணேழு தத்துவ வழவினதுமான ஸிங்கமாம்.

பதினேழாவன:—ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து, பிராணதிவாயுக்கள் ஐந்து, புத்தி, மனது என்பன. ஞானேந்திரியங்கள் எவை? சுரோத்திரம், (காது), துவக்கு(தோல் அதாவது மெய்), சக்ஷு (கண்), சிங்நுவை(நா) கிராணம் (மூக்கு) என்பன. சுரோத்திரேந்திரியமாவது காதினுக்குவேறாய், காதுத் துளையில் வளைப்பட்ட ஆகாயாசிரயமாய், சப்தத்தைக் கிரகிக்கும் சக்தியுடைய இந்திரியம் சுரோத்திரேந்திரியமென்க. துவக்கிந்திரியமாவது மெய்யின் தோலிற்குவேறாய், துவக்கை யிடமாகக்கொண்டு, பாதமுதல் சிரசுவரை வியாபித்ததாய் சீதவெப்பமுதலிய ஸ்பரிசத்தைக் கிரகிக்கும் சக்தியுடைய விந்திரியம் துவக்கிந்திரியமென்க. சக்ஷுரிந்திரியமாவது நேத்திரகோளகத்தின் வேறாய், கோளகத்தை இடமாகக்கொண்டு கருவிழியினுனியிலிருப்பதான உருவ(நிற) முதலிய வற்றைக்கிரகிக்கும் சக்தியுடைய இந்திரியம் சக்ஷுரிந்திரிய மென்க. சிங்நுவேந்திரியமாவது நாவின் வேறு பட்டதாய், நாவின் யிடமாகக்கொண்டு நாவினுனியிலிருப்பதான இரஸ முதலியவற்றைக் கிரகிக்கும் சக்தியுடைய இந்திரியம் சிங்நுவேந்திரிய மென்க.

கிராணேந்திரியமாவது நாசியின் வேறுபட்டதாய், நாசிகையை இடமாகக் கொண்டு நாசிநுனியிலிருப்பதான கந்தத்தைக் கிரகிக்கும் சக்தியுடைய இந்திரியம் கிராணேந்திரிய மெனப்படும்.

कर्मेन्द्रियाणि कानि ? वाक्पाणिपादपायूपस्थानि । वा-
गिन्द्रियं नाम, वाग्व्यतिरिक्तं वागाश्रयम् अष्टस्थानवर्ति
शब्दोच्चारणाशक्तिमदिन्द्रियं वागिन्द्रियमिति । अष्ट स्था-
नानि, उरःकण्ठशिरस्तालुजिह्वादन्तौष्ठनासिकाः । पाणी-
न्द्रियं नाम, पाणिव्यतिरिक्तं करतलाश्रयं दानप्रातिग्रह-
शक्तिमदिन्द्रियं पाणीन्द्रियमित्युच्यते । पादेन्द्रियं नाम
पादव्यतिरिक्तं पादाश्रयं पादतलवर्ति गमनागमनशक्तिमदि-
न्द्रियं पादेन्द्रियमिति । पाय्विन्द्रियं नाम, गुदव्यतिरिक्तं गु-
दाश्रयं पुरीषोत्सर्गशक्तिमदिन्द्रियं पाय्विन्द्रियमिति । उप-
स्थेन्द्रियं नाम, उपस्थव्यतिरिक्तं उपस्थाश्रयं मूत्रशुक्रो-
त्सर्गशक्तिमदिन्द्रियं उपस्थेन्द्रियमिति । एतानि कर्मेन्द्-
रियाणि ॥

கர்மேந்திரியங்கள் எவை ? வாக்கு, பாணி, பரதம், பாயு, உபஸ்தமென்பன. வாக்கிந்திரியமாவது வாக்கிற்குவேறாய், வாக்கினை இடமாகக்கொண்டதாய், எட்டிடங்களிலிருப்பதாய், சப்தத்தையுச் சரிக்குஞ் சக்தியுடைய இந்திரியம் வாக்கிந்திரிய மென்க. எட்டு இடங்களாவன மார்பு, கண்டம், சிரசு, அண்ணம்(மேல்வாய்), நா, பல், உதடு, நாசி என்பன. பாணீந்திரியமாவது கையின் வேறாய், கைத்தலத்தை யிடமாகக் கொண்டதாய், கொடுக்கல் வாங்கல்களைச் செய்யும் சக்தியுடைய இந்திரியம் பாணீந்திரியம் என்க. பாதேந்திரியமாவது பாதத்தின்வேறாய், பாதத்தை யிடமாகக் கொண்டதாய், போகுதல் வருதற் சக்தியுடைய இந்திரியம் பாதேந்திரிய மென்க. பாயு விந்திரியமாவது குத(மலத்துவார)த்தின் வேறாய், குதத்தினை யிடமாகக் கொண்டதாய் மலத்தை வெளிப்படுத்தும் சக்தியுடைய இந்திரியம் பாயுவிந்திரிய மென்க. உபஸ்தேந்திரியமாவது உபஸ்த (மூத்திரத் துவார)த்தின் வேறாய், உபஸ்தத்தை யிடமாகக் கொண்டதாய், மூத்திர சக்கிலங்களை வெளிப்படுத்தும் சக்தியுடைய இந்திரியம் உபஸ்தேந்திரிய மென்க. இவை கர்மேந்திரியங்கள்.

அன்த:கரணம் நாம மனோ बुद्धिश्चित्तमहङ्कारश्चेति । मनसः
स्थानं गलान्तम् । बुद्धेर्वदनम् । चित्तस्य नाभिः । अह-
ङ्कारस्य हृदयम् । एतेषां विषयाः संशयनिश्चयधारणाभि-
मानाः । अनुसंधानात्मकान्तःकरणवृत्तिश्चित्तम् । अभिमाना-
त्मकान्तःकरणवृत्तिरहङ्कारः । चित्तस्य बुद्धावन्तर्भावः, विषय-
परिच्छित्तिरूपत्वाविशेषात् । अहङ्कारस्य मनस्यन्तर्भावः,
तस्यापि संकल्पात्मकत्वाविशेषात् । बुद्धेर्हृदयो विषयः ।
चित्तस्य पूर्वानुभवः । मनसो बाह्याभ्यन्तरश्च । अहंका-
रस्य त्वमात्मोपरक्त आत्मैवेति ।

प्राणाद्विषयुपञ्चकं नाम प्राणापानसमानोदानव्यानरूपम् ।
तस्य स्थानविशेषा उच्यन्ते ।

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिदेशगः ।

उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ।

एतेषां विषयाः । प्राणः प्रागननवान् । अपानः अवागन-
नवान् । उदान ऊर्ध्वमननवान् । समानः समीकरणवान् ।
व्यानः विष्वगननवान् ।

एतेषामुपवायवः पञ्च ।

नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो घनञ्जय इति ।

एतेषां विषयाः ।

नागादुद्विग्नं चापि कूर्मादुन्मीलनं तथा ।

घनञ्जयात् पोषणं च देवदत्ताच्च जृम्भणम् ।

कृकराच्च क्षुतं जातमिति योगविदो विदुः ।

एतेषां ज्ञानेन्द्रियादीनामधिपतयो दिगादयः ।

दिग्वात्तर्कप्रचेतोशिववहीन्द्रोपेन्द्रमित्तकाः ।

तथा चन्द्रश्चतुर्वक्त्रो रुद्रः क्षत्रज्ञ ईश्वरः ।

विशिष्टो विश्वस्रष्टा च विश्वयोनिरयोनिजः ।

क्रमेण देवताः प्रोक्ताः श्रोत्रादीनां यथाक्रमात् ।

एषु प्राणमयकोशः क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः । मनो-
मयः इच्छाशक्तिमान् करणरूपः । विज्ञानमयो ज्ञानशक्ति-
मान् कर्तृरूपः । एतत् सर्वं मिलितं लिङ्गशरीरमित्युच्यते ।
कोशत्रयमुच्यते ।

तथा चोक्तम् ।

पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम् ।

अपञ्चकृतभूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् ।

லீனமர்த்தம் கமயதிதி வ்யுத்பந்யா லிங்கம் ஶரீரமியுந்யதே ।
 கதம் லீனம் கமயதி ? ஶ்ரவணமனநாடிநா கமயதி ஶாப-
 யதி । ஶீர்யதே இதி வ்யுத்பந்யா ஶரீரமியுந்யதே । கதம்
 ஶீர்யதே இதி சந ? அஹ் ப்ரஹ்மாஸ்மிதி ப்ரஹ்மாத்மேகத்வஜானேந
 ஶீர்யதே । நஹ் ஶஸ்மீகரண இதி வ்யுத்பந்யா லிங்கதேஹஸ்ய
 பூதிரிபூரஶஸர க்ஷய இத்யுந்யதே ।

அந்தக்கரணமா (உட்கருவியா)வது மனது, புத்தி,
 சித்தம், அகங்கார மென்பன. மனதின் ஸ்தானம் கழு
 த்தின் முடிவு. புத்தியின் ஸ்தானம் முகம். சித்தத்
 தின் ஸ்தானம் நாபி. அகங்காரத்தின் ஸ்தானம் இரு
 த்யம். இவற்றின் விஷயம் (கிரமமாக) சம்சயம், நிச்ச
 யம், தாரணை, அபிமானம் என்பன. அநுசந்தான (சித்
 தித்தல்). வடிவினதாகிய அந்தக்கரண விருத்தி சித்
 தம். அபிமான வடிவ அந்தக்கரண விருத்தி அகங்கா

ரம். சித்தம் புத்தியில் அடங்கும்; விஷய நிச்சய வடிவத்தினும் பேதமின்மையால். அகங்காரம் மனதில் அடங்கும். அதுவும் சங்கற்ப வடிவத்தின் வேறுகாமையால். புத்திக்கு அபூர்வம் (முன்னறியாதது) விஷயம். சித்தத்திற்கு பூர்வாநுபவம் விஷயம். மனதிற்கு உள்ளும் வெளியும் விஷயம். அகங்காரத்திற்கு அநாத்மாவோடு கூடிய ஆத்மாவே விஷய மென்க. பிராணாதி வாயு பஞ்சகமாவது பிராண அபான சமான உதான வியான வடிவினவாம். அவற்றின் ஸ்தான ஸ்சேஷங்கள் “இதயத்தில் பிராணன். குதத்தில் அபானன். நாபிதேசத்தில் சமானன். கண்டத்தில் உதானன். சர்வசரீரத்து மிருப்பவன் வியானன்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றின் விஷயங்கள்:— பிராணன்முன் செல்லுதலுடையது. அபானன் கீழ்ச்செல்லுதலுடையது. உதானன் மேற்செல்லுதலுடையது. சமானன் சமமாகச் செல்லுவதுடையது. வியானன் எப்புறத்தும் செல்லுதலுடையது. இவற்றின் உபவாயுக்கள் ஐந்து. அவை நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் என்பன. இவற்றின் விஷயங்கள், “நாகனால் வரந்தியும், கூர்மனால்

விழித்தலும், தனஞ்சயனால் போஷித்தலும், தேவதத்த
னால் கொட்டாவிவிடுதலும், கிருகரனால் தும்மலுமுண்
டாயதா மென்று யோக முணர்ந்தவர்கூறுவர்.” இந்த
ஞானேந்திரிய முதலியவற்றிற்கு அதிபதிகள் திக்கு
முதலியன. திக்கு, வாயு, சூரியன், வருணன், அசு
வினி குமாரர், அக்கினி, இந்திரன், உபேந்திரன்,
மித்திரன், பிரஜாபதி, அப்படியே சந்திரன், நான்
முகன், ருத்திரன், க்ஷேத்திரஞ்ஞன், ஈசுவரன், விசிஷ்
டன், விசுவசுருஷ்டா, விசுவயோனி, அயோனிஜன்,
இவர்கள் முறையே சுரோத்திர முதலிய வற்றிற்குத்
தேவதைகளாகின்றனர். இவற்றுள் (இச்சூக்ஷ்ம சரீ
ரதத்துவங்களுள் இனிச் சொல்லப்படும் லக்ஷணமு
டைய) பிராணமயகோசம் கிரியாசக்தியுடைய காரிய
ரூபமாம். மனோமயகோசம் இச்சாசக்தியுடைய காரண
ரூபமாம். விஞ்ஞானமயம் ஞானசக்தியுடைய கர்த்தா
வடிவமாம் இவ்வெல்லாம் சேர்ந்து லிங்கசரீரமெனப்
படும். கோசத்திரய மெனப்படும். அவ்வாறு (இவை
சூக்ஷ்மசரீரமா மென்பது) “பஞ்சப்பிராணன், மனது,
புத்தி தசேந்திரிய மென்பவற்றோடு கூடியதாய்,
அபஞ்சகிருத பூதத்தினாலுண்டாகிய சூக்ஷ்ம சரீரம்

போக சாதனமாம்.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லீனமான (ஒடுங்கிய) அறிவிக்கின்றது என்னும் விற்பத்தியால் சரீரம் லிங்க மென்று சொல்லப்படுகின்றது. எப்படி லீனம்? கிரவணமனனாதியால் அறிவிகின்றது. சீரிக் (அழி)கின்றது என்னும் விற்பத்தியால் சரீர மெனப்படுகின்றது. எப்படி அழிகின்ற தெனின், யான் பிரஹ்மமென்னும் பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஞானத்தால் கெடுகின்றது. தகித்தல் பஸ்மமாக்குதலில் என்னும் விற்பத்தியால் லிங்கதேகத்திற்குப் பிறகுதிவி முன்னாக கூடியம் சொல்லப்படுகின்றது.

कारणशरीरं नाम, शरीरद्वयहेतुः अनाद्यनिर्वचनीयं
साभासं ब्रह्मात्मैकत्वज्ञाननिवर्त्यम् । अज्ञानं कारणशरीर-
मित्युच्यते ।

तथाचोक्तम् ।

अनाद्यविद्यानिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते ।

उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत् ॥

शीर्यते इति व्युत्पत्त्या शरीरमित्युच्यते । कथमिति
चेत् ? ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानेन शीर्यते । दह भस्मीकरण

इति व्युत्पत्त्या कारणशरीरस्य पृथिवीपुरःसरं क्षय
इत्युच्यते ।

காரண சரீரமாவது சரீரமிரண்டிற்குக் காரண
மானதும், அநாதி அநிர்வசனீயமும், ஆபாஸனோடு
கூடியதும் பிரஹ்மாத்மைக்கிய ஞானத்தினால் நீங்கத்
தக்கதுமான அஞ்ஞானம் காரண சரீரமெனப்படும்.
அவ்வாறே “அநாதிய நிர்வசனீயமான அவித்தை கார
ணோபாதி யெனப்படும். உபாதி பூன்றற்குமவேறான
ஆத்மாவை நிச்சயஞ்செய்க” என்று சொல்லப்பட்
டிருக்கிறது. சீரிக்கிறது என்னும் விற்பத்தியால் சரீர
மெனப்படும். எவ்வாறெனின், பிரஹ்மாத்மைக்கிய
ஞானத்தினால் கெடுகின்றது. தகித்தல் பஸ்மமாக்குத
லில் என்னும் விற்பத்தியால் காரண சரீரத்திற் பிநு
திவி முன்னிலையாக கூடியமா மென்று சொல்லப்படு
கின்றது.

अनृतजडदुःखात्मकमित्युक्तम् । अनृतं नाम कालत्रयेषु
अविद्यमानवस्तु अनृतमुच्यते । जडं नाम स्वविषयपर-
विषयज्ञानरहितं वस्तु जडम् इत्युच्यते । दुःखं नाम अप्री-
तिरूपं वस्तु दुःखमित्युच्यते ।

அநிருத ஜடதுக்கவடிவ மென்று சொல்லப்பட்டது. அநிருதமாவது காலமுன்றிலும் இல்லாதவஸ்து அநிருத மெனப்படும். ஜடமாவது தன் விஷய பிற விஷயஞான மின்றிய(தன்னையும் பிறவற்றையும் அறியாத) வஸ்து ஜடமென்று சொல்லப்படும். துக்கமாவது அப்பிரீதி (பிரியமின்மை) வடிவ வஸ்து துக்கமென்று சொல்லப்படுகிறது.

समष्टिव्यष्ट्यात्मकमित्युक्तम् । किं समष्टिः? किं व्यष्टिः? यथा वनस्य समष्टिः यथा वृक्षस्य व्यष्टिः । यथा वा जलाशयस्य समष्टिः जलस्य व्यष्टिः । तद्वदनेकशरीरसमष्टिः एकशरीरस्य व्यष्टिः ।

சமஷ்டிவியஷ்டி வடிவ மென்று சொல்லப்பட்டது. சமஷ்டி யாது? வியஷ்டி யாது? எப்படி வனத்திற்கு சமஷ்டியும், வீருகூத்திற்கு வியஷ்டியும் சொல்லப்படுகிறதோ, அல்லது ஜலாசய முதலியவற்றிற்கு (எரிமுதலிய வற்றிற்கு) சமஷ்டியும் (துளி முதலிய வடிவ) ஜலத்திற்கு வியஷ்டியும் சொல்லப்படுகிறதோ, அதுபோல அநேக சரீரத்திற்குச் சமஷ்டியென்றும், ஒரு சரீரத்திற்கு வியஷ்டி யென்றும் பெயர்.

अवस्थात्रयं नाम जाग्रत्स्वप्नयुषुप्तयः । जागरणं नाम ?
 इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरणम् । स्वप्नो नाम ? जागरितसं-
 स्कारजप्रत्ययः सविषयः । सुषुप्तिर्नाम सर्वविषयज्ञानाभावः ।
 जाग्रत्स्थूलशरीराभिमानी विश्वः । स्वप्नसूक्ष्मशरीराभिमानी
 तैजसः । सुषुप्ति-कारणशरीराभिमानी प्राज्ञः ।

அவஸ்தைதமூன்றாவது ஜாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி ஜாக்கிரமாவது இந்திரியங்களால் பொருள் களையறிதல் ஜாக்கிரமாம். சொப்பனமாவது ஜாக்கிரத்தின் சம்ஸ்காரத்தினாகிய ஞானம் விஷயத்தோடு சொப்பனமாம். சுழுத்தியாவது சகல விஷயஞ்ஞானமுமில்லாமை. ஜாக்கிரம் ஸ்தூலமென்பவற்றின் அபிமானி விசுவன். சொப்பன சூக்ஷ்ம சரீரங்களின் அபிமானி தைஜசன், சுழுத்திகாரண சரீரங்களின் அபிமானி பிராஞ்ஞன்.

काशपञ्चकं नाम अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-
 नन्दमयारूपम् । अत्र मयट्प्रत्ययो विकारार्थः । तथाच ।
 पितृभुक्तं न जाद्वीर्यात् न तेऽन्नं नैव वर्धते ।
 देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक् चोर्ध्वं तदभावतः ॥

पूर्णो देहे बलं यच्छलक्षणां यः प्रवर्तकः ।
 वायुः प्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात् ॥
 अहन्तां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः ।
 कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनोमयः ॥
 लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याभुयादानखाग्रगा ।
 चिच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमयशब्दभाक् ॥
 काचिदन्तर्मुखा वृत्तिरानन्दप्रतिविम्बभाक् ।
 पुण्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥
 देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः ।
 ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥

பஞ்சகோசமாவதது அந்நமயம், பிராணமயம்,
 மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆநந்தமயம் என்பன.
 இங்கு மயம் என்னும் பிரத்தியயம் (விருதி) விகாரத்
 தின் பொருட்டாம் அப்படியே, “பிதாவினால் புகித்
 தப்பட்ட அந்நத்தினாலாகிய வீரியத்தினால் உண்டான
 தாய், அந்நத்தினாலேயே விருத்தியாகின்றதோ, அந்
 தத்தேகம் அந்நமயமாம். அது (உற்பத்திக்கு) முன்

னும், (நாசத்திற்கு) பின்னும் இன்மையால் ஆத்மா வன்று, தேகத்தில் பூர்ணமாய்ப் பலத்தைக் கொடுத்துக்கொண்டு இந்திரியங்களைப் பிரவிர்த்திக்கச் செய்யும் வாயு பிராணமயமாம். அது சைதன்னியம் (அறிவு) இன்மையால் ஆத்மாவன்று. தேகத்திலும் ஸீடு முதலிய வற்றிலும் எது யான் எனதெனும் தன்மையைச் செய்கின்றதோ, காமாதிரியவஸ்தைகளால் மயங்குகின்றதோ அம்மனோமயம் ஆத்மாவன்று. சுழுத்தியில் ஒடுங்கி, ஜாக்ரதத்தில் நகறுனி பரியந்தம் சரீரத்தை எது வியாபிக்கின்றதோ அந்த விஞ்ஞான மயமென்னும் பெயருடைய சிற்ச. யையோடு கூடிய புத்தி ஆத்மாவன்று. ஒவ்வொருகாலத்தில் புண்ணியத்தைப் புசிக்கும்போது அந்தர்முகமான சிருத்தி ஆனந்தப் பிரதிபிம்பத்தை யடைகின்றது. போகம் (புசிப்பு) ஒழிந்த போது நித்திரை வடிவமாக ஒடுங்குகின்றது. தேக (அந்மய)த்தினுள் பிராணன். பிராண(மய)னுள் மனம், அத்மனோமய)னுள் கர்த்தா. அதனுள் (விஞ்ஞானமயனுள்) போக்தா (ஆனந்தமயன் அத்தன்மைய இப்பரம்பரை (ஆத்மாவுக்கு) குகையாம்." என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

स्थूलशरीरं अन्नमयकोशः । मातृपितृभ्यामन्ने भुक्ते
 सति शुक्रशोणिताकारेण परिणतं तयोः संगोपादेव देहा-
 कारेण परिणमते । असिकोशवदाच्छादकत्वात् कोश
 इत्युच्यते । अन्नविकारत्वे सति आत्मानमाच्छादयति ।
 कथम् अपरिच्छिन्नमात्मानं परिच्छिन्नमिव, जन्मादिषड्-
 भावविकाररहितमात्मानं जन्मादिषड्भाववन्तमिव, तापत्र-
 यादिरहितमात्मानं तापत्रयवन्तमिव आच्छादयति ? यथा
 कोशः स्वङ्गमाच्छादयति, यथा तुषस्तण्डुलमाच्छादयति,
 यथा वा गर्भं जरायुरावरयति ।

ஸ்தூலசரீரம் அந்நமய கோசம். மாதாபிதாக்களால் உண்ணப்பட்ட அந்நம் சுக்கில சோணித வடிவமாகப் பரிணமித்தது. அவ்விருவரின் சையோகத்தினாலேயே தேகவடிவமாகப் பரிணமிக்கின்றது. கோசம் போல் மறைப்பதாயிருத்தலின் கோசமென்பது கோசாகாரப்புழுவின் கூட்டிற்கும், கத்தியின் உறைக்கும், பணப்பொக்கிச முட்டியவற்றிற்கும் பெயராம். அவையெப்படி புழு, கத்தி, பணமுதலிய வற்றை மறைத்

தலால் கோசமெனப்படுகின்றது). அந்த விகாரமா யிருக்குங்கால் ஆத்மாவை மறைக்கின்றது. அபரிச் சின்னமாகிய (தேசகால வஸ்துக்களால் பரிச்சேதமின் றிய) ஆத்மாவை பரிச்சின்னம் போலும், பிறப்புமுத லிய ஷட்பாவ விகாரமுடையது போலும், தாபத்தி ராய மின்றிய ஆத்மாவைத் தாபத்திரய முடையது போலும். எப்படி மறைக்கின்றது? கோசம் கத்தியை மறைப்பது போலும், உமி அரிசியை மறைப்பதுபோ லும், கர்ப்பத்தினைக் கருப்பை மறைப்பது போலும் மறைக்கின்றது.

तथा प्राणमयकोशो नाम कर्मेन्द्रियाणि पञ्च प्राणादि-
वायवः पञ्च, एतत् सर्वं मिलितं सत् प्राणमयकोश इत्यु-
च्यते । प्राणविकारे सति वक्तृत्वादिरहितमात्मानं वक्तार-
मिव दानादिरहितमात्मानं दातारमिव, गमनादिरहित-
मात्मानं गन्तारमिव, क्षुत्पिपासादिरहितमात्मानं क्षुत्पिपासा-
दिमन्तमिवावारयति ।

பிரணமயகோசமாவது கர்மேந்திரியங்கள் ஐந் தும் பிராணதிகள் ஐந்தும் இவ்வெல்லாம் சேர்ந்து பிரணமயகோச மெனப்படும். பிராண விகாரமான

போது, சொல்லுதற்றன்மை முதலியன வின்றிய ஆத்மாவைச் சொல்லுவது போலும், தானம்(கொடுத்தல்) முதலிய வின்றிய ஆத்மாவைக் கொடுப்பது போலும், நடத்தல் முதலிய வின்றிய ஆத்மாவை நடப்பதுபோலும், பசிதாக முதலிய வின்றிய ஆத்மாவை பசிதாக முடையது போலும் மறைக்கின்றது.

मनोमयकोशो नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च मनश्च एतत् सर्वं मिलित्वा मनोमयकोश इत्युच्यते । कथं मनोविकारे सति संशयादिरहितमात्मानं संशयवन्तमिव, शोकमोहादिरहितमात्मानं शोकमोहादिमन्तमिव, दर्शनादिरहितमात्मानं दर्शनादिमन्तमिवावारयति ।

विज्ञानमयकोशो नाम ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च बुद्धिश्च एतत् सर्वं मिलित्वा विज्ञानमयकोश इत्युच्यते । कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यभिमानेन इहलोकपरलोकगामी व्यावहारिकजीव इत्युच्यते । विज्ञानविकारत्वे सति अकर्तारमात्मानं कर्तारमिव, अविज्ञातारमात्मानं विज्ञातारमिव, निश्चयरहितमात्मानं निश्चयवन्तमिव, जाड्यादिरहितमात्मानं जाड्यादिमन्तमिवावारयति ।

மனோ மயகோசமாவது ஞானேந்திரியங்களைத்
தும் மனதும் இவ்வெல்லாம் சேர்ந்து மனோமயகோச
மெனப்படும். மனோவிகாரமானபோது சம்சயாதி
களின்றிய ஆத்மாவை சம்சயமுடையது போலும்,
சோக மோகாதிகளின்றிய ஆத்மாவை சோகமோகாதி
யுடையது போலும், தர்சனாதிகளின்றிய ஆத்மாவை
தர்சனாதிகளுடையது போலும் மறைக்கின்றது. விஞ்
ஞான மயகோசமாவது ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும்,
புத்தியும் இவ்வெல்லாமும் சேர்ந்து விஞ்ஞான மய
கோச மெனப்படும். கர்த்திருத்துவ போக்திருத்து
வாதி யபிமானத்தால் இகலோக பரலோகங்களுக்குச்
செல்வதாய் விபாவகாரிக ஜீவனென்று சொல்லப்படும்.
விஞ்ஞான விகாரமுள்ளபோது அகர்த்தாவாகிய ஆத்
மாவைக் கர்த்தாவைப் போலும், நிச்சயமின்றிய ஆத்
மாவை நிச்சயமுடையது போலும், ஜாட்டியாதிகளின்
றிய ஆத்மாவை ஜாட்டியாதிகளுடையது போலும்
மறைக்கின்றது.

आनन्दमयकोशो नाम प्रियमोदप्रमोदवृत्तिमत् अज्ञान-
प्रधानमन्तःकरणम् आनन्दमयकोश इत्युच्यते । कथं प्रि-

யமோதபமோதரஹிதமாத்மான் ப்ரியமோதபமோதவந்தமிவ, அமோ-
க்தாரமாத்மான் மோக்தாரமிவ பரிசுசுந்நசுஹிதமாத்மான் பரி-
சுசுந்நபுசுவந்தமிவ ஆசுசுதயதி । ஐபுபுதாதிதர்சனஜ்
ப்ரியம் । ப்ரியலாபநிமித்தோ ஹ்ஸோ மோத: । ச ஂவ ச ப்-
கூப்தோ ஹ்ஸ: ப்ரியமோத: ।

ஂதேபு கோசபு மத்யே விஜ்நானமயோ ஜ்நானசுக்திமானு கர்தூ-
ரூப: । மனோமய ஐசுசுதாசுக்திமானு கரணரூப: । ப்ராணமய:
க்ரியாசுக்திமானு கார்யரூப: । தத்ர ஹேதுமாஹ । யோக்யத்வாதேவ-
மதேபா விபாஜ ஐதி வர்ணயந்தி ।

ஂதத் கோசத்ரயம் மிலிதம் சூக்சுமசுசரீரமித்யூச்யதே । சமஸ்தி-
வ்யப்தி சாஸ்த்ரான்தராதிசேபதோ ஜ்நே ॥

ஆநந்தமயகோசபாவது ப்ரியமோதப் ப்ரியமோ-
தஹிருக்த்யுதைய ஆஞ்ஞானப் ப்ரியதான ஆந்தக்தா-
ணம் ஆநந்தமயகோச மெனப்படும். ஂப்படி? ப்ரிய
மோதப் ப்ரியமோதமின்றிய ஆத்மாவைப் ப்ரியமோ-
தப் ப்ரியமோதமுதையது போலும், ஆபோக்தாவா-
கிய ஆத்மாவை போக்தாவைப்போலும், ப்ரிசுசுசுந்ந

சுகமின்றிய ஆத்மாவைப் பரிச்சின்ன சுகமுடையது போலும் மறைக்கின்றது. இஷ்டமான புத்திராதிகளைக் காணுகலாலுண்டாகும் விருத்தி) பிரியம். பிரியமானது கிடைத்த நிமித்தத்தாலாம். சந்தோஷம் மோதம். அதுவே மிகுந்த சந்தோஷமாய்ப் பிரமோதமாம். இக்கோசங்களுள், விஞ்ஞானமாய் ஞான சக்தியுடைய கர்த்தாவடிமாம் மனோமயம் இச்சா சக்தியுடைய கரணரூபம் பிராணமயம் கிரியாசக்தியுடைய காரியரூபம். அதில் ஏதாவது ஒருகின்றார். யோக்கியத்தன்மையினாலேயே இவற்றின் விபாகமா மென்று வர்ணிக்கின்றார்கள். (பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயமென்னும்) இம்மூன்றுகோசமும் சேர்ந்து சூக்தமசரீர மென்று சொல்லப்படும். சமஷ்டி வியஷ்டிகள் பிற சாஸ்திரங்களால் விசேஷமாய் அறியத்தக்கனவாம்.

शरीरत्रयविलक्षणत्वमुच्यते कथम्? सत्यस्वरूपः असत्यस्वरूपो न भवति । असत्यस्वरूपः सत्यस्वरूपो न भवति । ज्ञानस्वरूपः जडस्वरूपो न भवति । जडस्वरूपः ज्ञानस्वरूपो न भवति । एवं सुखस्वरूपो दुःखस्वरूपो न भवति । दुःखस्वरूपः सुखस्वरूपो न भवति ।

சரீரத்திரய விலக்ஷணத்துவம் சொல்லப்படுகின்
றது. எப்படி? சத்தியஸ்வரூபம் (ஆத்மா) அசத்தி
யஸ்வரூபம் (சரீரத்திரயம்) ஆகாது. அசத்தியஸ்வரூ
பம், சத்தியஸ்வரூபமாகாது. ஞானஸ்வரூபம் ஜடஸ்
வரூபமாகாது. ஜடஸ்வரூபம் ஞானஸ்வரூபமாகாது.
இவ்வாறு சுகஸ்வரூபம் துக்கஸ்வரூபமாகாது

एवं शरीरत्रयविलक्षणत्वमुक्त्वा अवस्थात्रयसाक्षित्व.
मुच्यते । कथम् ? जाग्रदवस्था जाता, जाग्रदवस्था भ-
वति, जाग्रदवस्था भविष्यति । स्वप्नावस्था जाता, स्वप्ना-
वस्था भवति, स्वप्नावस्था भविष्यति । सुषुप्त्यवस्था जाता,
सुषुप्त्यवस्था भवति, सुषुप्त्यवस्था भविष्यति । एवमव-
स्थात्रयमाविकारतया जानाति ।

अत आत्मनः पञ्चकोशविलक्षणत्वं दृष्टान्तरूपेण प्रति-
पादयति । ममेयं गौः, ममायं वत्सः, ममायं कुमारः,
ममेयं कुमारी, ममेयं स्त्री, एवमादिपदार्थवान् पुरुषो न
भवति । तेभ्यो विलक्षणः । तथा मम अन्नमयकोशः, मम
प्राणमयकोशः, मम मनोमयकोशः, मम विज्ञानमयकोशः-

मम आनन्दमयकोशः । एवं पञ्चकोशवानात्मा न भवति ।
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी ।

‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च
यत । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं सत्यमुखात्
प्रमुच्यते’ इत्यादिश्रुतेः ।

இவ்வாறு சரீரத்திரய விலக்ஷணத் தன்மையி
னைக்கூறி, அவஸ்தாத்திரய சாக்ஷித்துவம் சொல்லப்
படுகின்றது, எப்படி? ஜாக்கிராவஸ்தை உண்டா
யிற்று, ஜாக்கிராவஸ்தை உண்டாகிறது. ஜாக்கிரா
வஸ்தை உண்டாகும். சொப்பனாவஸ்தை யுண்டா
யிற்று, சொப்பனாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. சொப்
பனாவஸ்தை யுண்டாகும். சுழுத்தியவஸ்தை யுண்
டாயிற்று, சுழுத்தியவஸ்தை யுண்டாகின்றது, சுழு
த்தியவஸ்தை யுண்டாகும். இவ்வாறு மூன்றவஸ்
தையிணையும் விகாரமடையாது அறிகின்றான். இனி
ஆத்மாவுக்கு பஞ்சகோச விலக்ஷணத்தன்மையினைத்
திருஷ்டாந்த வடிவத்தால் சொல்லுகின்றார்:—என்
னுடைய இப்பக, என்னுடையது இக்கன்று. என்

னுடைவன் இக்குமாரன். என்னுடையவன் இக்கு
மாரி. என்னுடையவன் இந்தஸ்திரீ என்பதனால் இவை
முதலிய பதார்த்தங்களை யுடைய புருஷன் (பகார்த
தங்கள்) ஆகான். அவற்றின் வேறாவன். அதுபோல
என்னுடையது அந்நமயகோசம், என்னுடையது
பிராணமயகோசம், என்னுடையது மனோமயகோ
சம், என்னுடையது விஞ்ஞானமயகோசம், என்னு
டையது ஆந்தமயகோசம் என்றிவ்வாறு பஞ்சகோச
முடைய ஆத்மா (பஞ்சகோசம் ஆகான்) அவற்றினும்
வேறான சாக்ஷியாகின்றான். "எது சப்தமின்றியதும்,
ஸ்பரிசமின்றியதும், ரூபமின்றியதும், அவ்நியயமும்,
ரஸமின்றியதும், நித்தியமும், கந்தமின்றியதும், அநா
தியும், அநந்தமும், மகத்திற்கு மேலானதும் சாக்ஷவத
முமாயிருக்கின்றதோ அதனை நிச்சயித்து மிருத்தியு
முத்திநின்றதும் விடுபடுகின்றேன்." என்றல் முத
லிய சுருதியிருத்தலால்.

इदानीमात्मनः सच्चिदानन्दस्वरूपत्वमुच्यते । सद्रूपत्वं
नाम केनाप्यबाध्यमानत्वेन कालत्रयेऽप्येकरूपेण विद्यमान-
त्वं सद्रूपत्वमित्युच्यते । चिद्रूपत्वं नाम साधनान्तरनिरपेक्ष-

तथा स्वयं प्रकाशमानः सन् स्वस्मिन्नारोपितसर्वपदार्थावि-
भासकवस्तुत्वं चिद्रूपत्वमित्युच्यते । आनन्दस्वरूपं नाम
परमप्रेमास्तदत्वं नित्यनिगतिशयत्वमानन्दत्वमित्युच्यते ।
नित्यविज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणमिति श्रुतेः ।

இப்போது ஆத்மாவின் சச்சிதானந்தஸ்வரூபத்
துவம் சொல்லப்படுகின்றது. சச்சுரூபத்துவமாவது
எதனாலும் பாதி (பொய்யென்று நிச்சயி)க்கப்படாத
தன்மையால் மூன்றுகாலத்திலும் ஒருவடிவாக இருக்
குந்தன்மை. சித்ரூபத்துவமாவது வேறு சாதனங்களை
யபேக்ஷிப்பது பிரகாசிப்பதாய்த் தன்னிடத்தாரோ
பிக்கப்பட்ட சகலபதார்த்தங்களை விளக்கும் வஸ்து
வாதல் சித்ரூபத்துவமெனப்படும். ஆநந்தஸ்வரூபமா
வாது மேலான பிரியத்திற்கு விஷயமார் தன்மையால்
நித்திய பிரதிசபத் தன்மை ஆநந்தத்தன்மை யெனப்
படும் "விஞ்ஞான மானந்தம் பிரஹ்மம், செவ்வம்
கொடுப்பவன் வசத்தது" என்று சுருதியிருத்தலால்.

एवं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं । ब्रह्माहमस्मीति संश-

यासंभावनाविपरीतभावनारहित्येन यस्तु जानाति स जी-
वन्मुक्तो भवतीति ॥

இவ்வாறு நித்திய சுத்தபுத்த முக்த ஸ்வபாவ
மான் பிரஹ்மம் யானென்று சம்சயா சம்பாவனை
விபரீத பாவனைகளின்றிய தன்மைபாக எவன் அறி
கிறானோ, அவன் ஜீவந்முக்தனாகின்றான் என்க.

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्भोविन्दभगवत्

पूज्यपादशिष्य श्री शङ्कराचार्यविरचितः

आत्मानात्मविवेकः समाप्तः ।

இவ்வாறு ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகள்

அருளிச்செய்த

ஆத்மாநாதம் விவேகம்

முடிந்தது.

தஞ்சாவூர் பிரஹ்ம நிஷ்ட பண்டித

ஸ்ரீமான் வே. குப்புஸ்வாமி ராஜு

என்னும் பூர்வாசிரம நாமம் பூண்ட

ஸ்ரீ பிரஹ்மநந்த ஸ்வாமிகளின் வேதாந்த நூல்கள்.

- 1 பஞ்சதசப்பிரகரணம் 2 வாலியும் 10- 0-0
2. ஸ்ரீ விருத்திப் பிரபாகரம் 5- 0 0
3. ஸ்ரீ விசாரசாகரம் 3- 4-0
- 4 ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் 1- 8-0
5. ஸ்ரீ பாலபோதகம் 1- 8-0
6. ,, விருத்தி ரத்நாவலி 1-12 0
7. ராஜஜீயவாதக்கட்டளை குறிப்புரை 0- 4-0

ஒடி (செய்யுள்) 0- 3-0

விவேகசிந்தாமணி 0- 6-0

ஸ்ரீ சங்கரநீலகண்டாசார்யசம்வாதம் 0- 6-0

1. ஹடயோகப் பிரதிபிகை 2- 0-0
12. ஸ்ரீ சிவயோகப் பிரதிபிகை 0-10-0
- 13 அட்டாங்கயோக சூத்திரம் 0-10-0
14. நாரதபக்தி சூத்திரம் 1- 4-0
15. பாணிணி வியாகரணம் சூத்திரம்

[1-ம் பாகம் 3- 0-0

16 அபரோகாநுபூதி 0- 8-0

17. சூத்ரபோதமும் தத்துவபோதமும் 0- 8-0

18. ஸ்ரீ பஞ்சேகரணமுதலியன

[27 புத்தகங்கள் 1- 0-0

19. ஸ்ரீ குருபுஜங்க ஸ்தோத்திரம் 0- 4-0

20. பிரத்தினோத்தர ரத்னமாலை 0- 2-0

21. தருக்ககௌமுதி 0-10-0

22. சிவஞானபோதம் 1- 8-0

23. ஞானவாசிட்ட வசனம் 1-ம் பாகம் 1- 4-0
24. கைவல்யோபநிடதம், அயிர்தபிந் }
தூபநிடத, சுசுரகசியோபநிடதம் } 0- 5-0
“ஸ்கந்தோபநிடதம் (செய்யுள்) }
25. தத்துவமஸிமகாவாக்கியவுபதேசம் 0- 3-0
26. சுருதி ஷட்லிங்க சநகரகம் 0- 8-0
27. ஸ்ரீ நந்திகேஸ்வர காசிகை 0- 4-0
28. உத்திரகீதை 0- 6-0
29. ஸ்ரீ ராமகீதை 0- 6-0
30. ஸ்ரீ கணேச கீதை 2- 0-0
31. யோகதாராவலி 0- 2-0
32. சிவஞானபோதமும் லகுடகையும் 0- 2-0
33. சர்வஞானோத்தரம் 0- 4-0
34. குருகீதை 1- 0-0
35. தேவீகீதை 0-12-0
36. ஸ்ரீ பகவத்கீதை கர்மகீதை, சப்த }
சுமலாநகீதை கீத்தான பயிண்டு } 1- 4-0
37. சிவபஞ்சாக்ஷரவிளக்கம், ஸ்ரீராம }
மந்திரார்த்தம், ஸ்ரீ கணேசவேஷா } 0- 4-0
ட நாமஸ்தவம் }
38. ஸ்ரீ பகவத்கீதை அஷ்டாக்ஷர மந் }
மந்திரார்த்த சநகரகம் } 0- 2-0
39. ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஆதி சங்கராசாரியர் }
சரித்திரம் (செய்யுள்) } 0- 3-0
40. ஸ்ரீ சரித்திரசநகரகம் (வசனம்) 0 -2-0
41. சதாசாரம் 0 -2-0
42. தஞ்சை ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வாமி }
கள தவ்யசரித்திரமும், நான்மணி } 0 -8-0
மாலையும் }

43. கீதாசாரத்தாலாட்டு 0- 6-0
44. ஸ்ரீ பிரஹ்மவிதாசர்வாதபத்ததி 0- 2-0
45. ஸ்ரீ பிரஹ்மநாமாவலி (செய்யுள்) 0- 2-0
46. ஷே நாகரம் கார்டு 0- 0-6
47. ஸ்ரீ சங்கர வித்யாரண்யஷ்டோ }
த்சிர சதநாமம், நாகரம், கிரந் } 0- 2-0
தம், தமிழ் தனித்தனி
48. ஸ்ரீ குர்வஷ்டோத்திர சதநாமா }
வலி, நாகரம், கிரந்தம், தமிழ் } 0- 3-0
சேர்ந்தது
49. ஸ்ரீ நாராயணஸ்தோத்திரம்- }
நாகரம் கார்டு } 0- 0-6
50. ஸ்ரீ நாமராமாயணமும், நாராய }
ணஸ்தோத்திரமும், தமிழ் } 0- 1-0
51. காயத்ரீராமாயணம் - நாகரி 0- 1-0
52. ஸ்ரீ ராமாயணகுர்ணிகை, நாகரி }
தமிழ் தனித்தனி } 0- 1-0
3. ஸ்ரீ ஜகத்குரு சங்கராசாரியர் }
படம்பெரிது } 0- 2-0
4. ஷே ஷே சிரிது 0- 1-0
- தஞ்சை ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமி }
கள் படம் பெரிது } 0- 2-0
- ஷே ஷே சிரிது 0- 1-0
- ஸ்ரீ கீதாதேவிக்கு ஹனுமார் }
கணையாளி கொடுத்தபடம். } 0- 1-0
- ஆத்மாநாதம் விவேகம் 0- 4-0

சங்கரவிலாச சாரதர்மந்திர, புக்ஷிபோ,
வடக்குராஜவீதி, தஞ்சாவூர்.

ஜீவந்முக்தி விவேகம்.

(அச்சில்)

..... ❦ ❦

ஸ்ரீமத் வித்யாரண்யஸ்வாமிகள் வ
மொழியில் அருளிச்செய்த நூலை தெ
தேசத்தாரும் எளிதில் படித்துணருமா
தஞ்சை ஸ்ரீ ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமிகளா
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உயர்
கடிதத்தில் டிம்மி 8 பக்கத்தில் அச்சியந்
யாகிறது. நான்கு ஆச்ரமத்தினரும் தத்
ஆச்ரமத்தின் லக்ஷணங்களை நன்கு உ
ந்து ஜீவந்முக்தியை அடையும் சாதன
களை வியக்தமாய் கூறப்பட்டுள்ளது.

சூ. பாக்கியம் பிள்ளை,

மானேஜிங் டிரஸ்டி,

ஸ்ரீசங்கரவிலாச சாரதாமந்திரம், தஞ்சை.